



根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

唐三藏法師義淨奉制譯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶



清刻龍藏佛說法變相圖

三藏聖教序

貴一

唐中宗皇帝制

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川嶽以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義貴一都捐然則發啓心聾資法雷之激響獎導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牛龍於萬八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉于戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該

於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日
情塵法雨露而便廓歸依者消殃而致福迴
向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩
蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常
六趣悠悠俱纏有結詎知空華不實水月非
堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸
品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊
則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於
瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布
閩浮半滿之教區分大小之乘並驚澄安俊
德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使
微言著範歷千古而暢英聲至曠流規周十
方而騰茂實頃屬後周膺運大扇魔風遂使
天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編吐嗟
乎闐寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復

經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又
遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有
伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遭
迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內
我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒三
聖重光萬邦一統黃一威加有截澤被無垠掩坤
絡以還淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵
天龍宮將八柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘
釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之
後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖
爲東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條
政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍
遙三徑舍和體素養性恬神摘芝秀於東山
挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲臯

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



鶴於是吞聲場駒以之繫影法師幼挺明晤
夙彰聰敏纔踰辨李之歲心樂出家甫過遊
洛之年志尋西國業該經史學洞古今總三
藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居者靜息
慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂
雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃
十人鼓棹升航唯存一已巡南溟以遐逝指
西域以長驅歷巖岫之千重泛波濤之萬里
漸屆天竺次至王城佛說法華靈峯尚在如
來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯
給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目
覩八大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷
二十餘載善提樹下屢攀折以淹留阿耨池
邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱爲衣
長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來

翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方
憑於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不如
是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴
文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢
代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四
百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三
百粒以證聖元年夏五月方屆都焉則天大
聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆爲務弘濟
爲心爰命百僚兼整四衆虹旛搆日鳳吹遏
雲香散六銖華飄五色鏘濟濟煒煒煌煌
迎于上東之門置于授記之寺共于闡三藏
及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏
等翻華嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶
思末多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等
譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度

冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺
秀將覺樹而聯芳慧炬揚輝澄桂輪而含影
渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁實法門
之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢
尋並集內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之
教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷
浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教
之綱紀啓舍生之耳目伏願上資先聖長隆
七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遷懷生
於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安邇肅
顧以萬機務總四海事殷爰憑乙夜之餘式
贊彌天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

唐三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊	能哀愍一切	面滿如初日
目淨如青蓮	佛生調伏家	弟子眾調伏
調伏除眾過	敬禮法中尊	佛說三藏教
毗奈耶為首	我於此教中	略申其讚頌
如樹根為最	條幹由是生	佛說律為本
能生諸善法	譬如大隄防	瀑流不能越
戒法亦如是	能遮於毀禁	諸佛證菩提
獨覺身心靜	及以阿羅漢	咸由律行成
三世諸賢聖	遠離有為縛	皆以律為本
能至安隱處	若此調伏教	安住於世間
即是諸如來	正法藏不滅	戒是能安立
如來正法燈	離此即便無	安隱涅槃路

黃一

五

佛遊於世間	隨處說經法	律教亦如是
故知難值遇	如地載群生	能長諸卉木
律教亦如是	能生諸福智	佛說由律教
能生眾功德	奉持得解脫	毀破生惡趣
象馬若不調	制之以鈎策	律教亦如是
不調令善順	如城有隍澗	能禦諸怨敵
律教亦如是	能防於破戒	譬如大海水
能漂於死屍	律教亦如是	能除諸破戒
律是法中王	諸佛之導首	苾芻喻商旅
此為無價珍	破戒逾地毒	律如阿伽陀
威壯意難調	以律為轡勒	律於善道處
常與作橋梁	亦於惡趣海	能與為船棹
若行於險路	戒為善導者	若升無畏城
以戒為梯墜	大師最勝尊	親說於律教
此二無差別	咸應歸命禮	佛及聖弟子

咸依律教住	於戒生恭敬	故我歸命禮
我依律讚歎	此說應尊重	於初首歸依
吉祥事成就	毗奈耶大海	涯際淼難知
差別相無窮	豈我能詳悉	大師律教海
甚深難可測	我今隨自能	略讚於少分
世尊涅槃時	普告諸大衆	汝於我滅後
咸應尊敬戒	故我申讚頌	欲說毗奈耶
仁等應志心	善聽調伏教	
別解脫經難得聞	經於無量俱胝劫	
讀誦受持亦如是	如說行者更難遇	
諸佛出現於世樂	演說微妙正法樂	
僧伽一心同見樂	和合俱修勇進樂	
若見聖人則為樂	并與共住亦為樂	
若不見諸愚癡人	是則名為常受樂	
見具尸羅者為樂	若見多聞亦名樂	

貴一

六

見阿羅漢是真樂	由於後有不生故
於河津處妙皆樂	以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時	能除我慢盡為樂
若有能為決定意	善伏根欲具多聞
從少至老處林中	寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬	禮釋迦師子
我說仁善聽	聽已當正行
於諸小罪中	勇猛亦勤護
勇決恒相續	別解脫如銜
若人違軌則	聞教便能止
當出煩惱障	若人無此銜
彼沒煩惱障	迷轉於生死
八波羅市迦法總攝頌曰	
不淨不與取	斷人稱上法
斯皆不共住	觸八事覆隨

不淨行學處第一

爾時菩薩在觀史天宮將欲下生先以五事
觀察世間云何爲五一觀遠祖二觀時節三
觀方國四觀近族五觀母氏時六欲天來至
母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白
象來降腹中于時大地六種震動於此世間
有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日
月威光不能照處皆悉大明其中有情由黑
闇障之所映蔽從生至死於自身分尚不能
覩何況餘類能互相見遇斯光已生奇特想
咸作是語云何此中忽有衆生乃至菩薩初
降誕時大地震動普放光明如前無異於此
三千大千世界有緣之類見斯光者歡喜踊
躍生希有想時有四大國王各生太子室羅
伐城梵授大王初誕子時有大光明便作是

念由我聖子福德力故放大光明普照世界
宜與我子名曰勝光又王舍城大蓮華王初
誕子時亦有光明便作是念我子福力誠爲
希有初生之時大光徧照猶如日輪影光熾
盛母又名影宜與我子名爲影勝又憍閃毗
國百軍大王初誕子時亦見光明便作是念
我子福力有大光明如日初現普照世間宜
與我子名曰出光又盪逝尼國有大輪王初
誕子時亦見光明便作是念我兒生時有勝
光彩猶如明燈能破大闇宜與我子名曰燈
光雖彼四王各生喜念云此神異皆由我子
豈知威光乃是菩薩慈善根力廣大熏修不
可思議福德所致當於此日大釋迦氏難陀
爲先俱時誕生五百童子其耶輸陀羅鹿母
瞿卑此三爲首俱時誕生六萬童子復有五

百侍男闍陀爲首及五百侍女同時而生又有五百母象建託爲首及五百牝馬各生子是時大地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不臣之處咸來賓伏是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞恭敬尊重親事菩薩又諸王都城邑聚落一切長者婆羅門等咸爲瞻仰禮事菩薩普皆雲集于時淨飯王作如是念以我宿福之所招感今有聖子來生我家又能成就一切勝事宜與我子名一切事成爾時摩揭陀國有大城名尼拘律安隱豐樂人民熾盛於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶倉庫盈溢有大力勢如毗沙門王復有十八廣大聚落以充封祿十大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩揭陀主大蓮華王有千具犁婆羅

門家犁數亦等恐招過咎於千數中但減其一然由宿因福善所感業果成熟種糠麥子便生金麥每收果實滿二百餘石其人每日朝覲王時恒以一掬金麥獻壽願王福命無窮後於望族娶女爲妻經歷多年了無子息恒求繼嗣竟未稱心遂便享祭一切神祇雖久祈請不能遂意心懷憂苦掌頰而歎我今家資巨億既無繼嗣將欲付誰終被官收自無毫分女曰汝今何故如是長歎答曰我今身心豈得安隱九資產豐贍世所希有現無子息形命難保一旦壽終咸皆散失母曰且止勿憂示汝方便我見世間無子息者或自祈請或令他求發殷重心無願不果子白母曰其事如何母曰我先無子求尼拘律樹遂便有汝今宜於神樹竭力祈請但求一子必當

遂意時婆羅門奉母教已於後園內畢鉢羅樹下廣設珍羞具申祈請曰伏惟樹神早授我子若稱願者請於此處廣立神堂并設大會慶謝殊恩於日月中常作如是祈請發願又告神曰若不遂意我當連根伐樹令汝無依于時天神知此慙懃心生惶懼念我無力當如之何即便速往毗沙門處白言大天有婆羅門為求子故於我住處欲為斬伐幸願垂恩曲存愍濟天王聞已自念無力即往上天白帝釋曰願見聽察今我所管居住之處有人求子不能遂心欲為斬伐既有斯厄幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有天子衰相現前須來報我作是教已敬承天命後於異時有一天子五衰相現即便速往告天主曰今有天子死相現前命來告曰汝今宜往贍

部洲內尼拘律城大婆羅門家而往受生作是語已天子啓曰大天當知彼婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大師出興於世化緣若畢當入涅槃我有宿願於世尊處專修淨行恐生於彼為我障礙天主告曰汝勿憂慮我當助汝於一切時令無放逸彼命終已便往尼拘律氏託蘊受生聰慧女人有五奇智何謂為五一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女于時彼婦既有娠已心大歡喜告其夫曰仁者知不今有善子來入我胎宜大慶悅夫聞說已喜徧身心高聲唱言善哉安樂我從昔來終日竟夜一心願得承家之子百年之後隨已力分修諸福業咸稱我名今此功德資助父母所生之處福樂無盡凡我家務有所付囑作是語

已於高樓上敷設寶座安置其妻專使名醫調和將護衣服飲食觸事合宜兼令一切冷煖澀滑酸鹹之類輕重適時溫涼得所徧身莊嚴上妙瓔珞塗飾華鬘光彩超絕譬如天女居歡喜園凡所遊踐皆在牀褥往來未曾足履于地耳目所經終不聽視邪惡聲色月滿生男姿容超絕光相炳耀如瞻部金頂圓如蓋臂長過膝鼻脩且直眉高而長額廣平正眾相具足三七日後諸親歡會此兒今者欲作何字相與議曰今此孩子本於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波便以孩子授八養母隨其所須不令闕乏給以乳藥酥膏及餘眾妙資養之物速便長大如蓮出水至童子位將付明師習學技藝及諸典籍一

貴一

十一

經耳目記持不忘執捉淨餅威儀進止無不明察翁聲蓬聲及四薛陀悉皆明了所謂一頤力薛陀二耶樹薛陀三娑摩薛陀四阿健薛陀薛陀譯為明智若解此四則智無不周用無不備應云四明論總有十萬餘頌口相傳授不合書於紙葉其中義者初廣明作業二威陳讚頌三說祭樂法式四治國養身諸婆羅門咸多誦習斯之四號無可正翻為此俱存梵字翁聲即是呪術發端之句達聲乃是命召神祇之言其薛陀聲韻外道執以為常起乎自然來從無始此聲當住恒在虛空人口發出即是無常舊云四圍陀者訛也於諸世間在地居空考諸祥變復開方法謂自祭祀教他祭祀自習誦教他習誦或自布施及受他物於此六事無不明曉并屬四明所有支派究暢皆盡能顯自宗善破他論智識分明利同於火眾推先後請為師導教婆羅門子五百餘人年既長大其父告曰迦攝波汝今知不年既長成宜遵婚禮答曰世間欲樂非我所願父又

誨曰夫爲人子須紹家業敬事祖禰無令絕嗣迦攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁者其神清升至究竟處父曰嫁娶之儀豈非正典答曰此是近代俗論非古仙法時迦攝波即便歎曰我於今者何期禍哉一陷欲泥永劫難出父母恩重復不可違此乃進退逃避無路時父再三慇懃誨示其人恭順不敢違命覆自思惟設何方便得免斯縛遂啓父曰今若見逼爲婚娶者請以紫金鑄一女像父速爲造應時成就色相分明容儀可愛量如人等時迦攝波既觀金女報其父曰若得如此女人我當隨教共爲婚匹父聞語已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍哉我今何處卒可求得如斯美女時諸學徒見其憂苦問曰何意長者如是憂愁便以事告誰能獲此端

十一

十二

正女耶學徒告曰可爲求覓徧觀世間未見有器而無蓋者如迦攝波具衆福德如斯妙女應亦可求時諸學徒即說頌曰
於此大地廣無邊 如是之人必應有
此子既是大福德 今爲求婚願勿憂
應可更造三金女像我等擎持周徧四方必
望得見如斯美女時諸學徒持一金像號曰
金神鳴鼓吹螺咸興供養華蓋雲布周徧城
邑在處尋訪漸次行至劫比羅城於此城中
有大婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸僕
使廣如前說乃於望族娶女爲妻未久同居
便生一女顏容超絕人所樂觀于時父母欲
與立名然此小女容儀可愛端正無雙稟性
賢善復是劫比羅女應名妙賢于時妙賢年
漸長大妍華婦德四遠咸知時諸學徒持金

女像所至城邑大聲徧告諸士女曰君等當知若有能以香華妙物供養天神者此神能與五種大願一者當生富貴家二者娉於貴族三者不被夫輕四者生有德子五者夫常隨意既聞告已諸有少女各持香華詣金神處咸申敬奉時妙賢貴一父告其女曰諸人咸往供養天神汝亦宜應往申獻奉妙賢答曰何意當須供養於彼父曰奉彼金神能滿五願生富貴家娉於貴族夫見不輕生有德子夫主隨意于時妙賢告其父曰我性不是貪欲之女誰能輒往禮彼天神父告女曰雖無所望禮亦何損宜可暫去與衆同觀其女敬順不違父意遂將諸女以爲伴屬詣天神處既至彼已此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯事各生希有共相議曰我

神威光今向何處爲是天龍八部神等吸將去耶爲是此女映奪使然如何紫金變成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天像神還復金色時諸學徒共觀斯事並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩無雙由彼威光變金成鐵諸人報曰斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜遂便共詣大婆羅門家稽首拜已白言長者南方有城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶庫藏盈溢有大力勢如毗沙門王乃有十八廣大聚落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩伽陀主大蓮華王有犁千具婆羅門犁數與王等恐招過咎但減於一其人子名迦攝波容貌希奇聰睿無匹明四

薛陀并閑雜術能建自宗善摧他論智識猛
利事同炬火未有婚匹故遠相求時婆羅門
劫比羅早已欽承迦攝波德今聞殷富喜副
先心報諸人曰敬隨來意共結親婚時諸學
徒既蒙許已喜還本宅告大婆羅門曰我等
已為迦攝波求得賢室端正無雙劫比羅城
大婆羅門女名曰妙賢其婆羅門聞是語已
生大喜慶答曰我比所求今蒙遂意其迦攝
波聞已便念為我求妻雖言已得傳聞殊勝
未審何如我今宜可自往觀察遂詣父母稽
首白言二尊當知我今暫欲遊觀他處父母
告曰我等二人有汝一子愛念情重婚時復
至暫隨遊觀可速歸還時迦攝波辭父母已
往劫比羅城易服變形縫小葉器巡行乞匄
問知其舍至彼門首然而此國凡施食時令

少女持出于時妙賢聞有乞者遂自手擎食
授與乞人時迦攝波既見女已生希有想遂
便歎曰如斯美貌舉世無雙虛棄光華甚為
難事妙賢聞已便告彼曰豈所許者身已亡
耶迦攝波曰彼人現在女曰若爾何緣忽作
斯語復告之曰彼雖現在情不樂欲女聞此
語亦驚歎曰實為希有實為善事我亦至誠
不樂行欲迦攝波曰賢女必如此者我是其
人我今與爾共立盟誓父母之教誠不可違
除初婚時暫爾執手過斯已後所有身分誓
不相觸時迦攝波共立契已歸會宗親以成
大禮妻歸之後於一柱觀敷設牀座男女同
居隨處一邊各修善業共厭世事專求出道
曾無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰
徧觀生死諸過患 咸由愛染作因緣

世人皆悉共行非 豈悟長淪三有海

又告妻曰賢首凡是女人性多昏睡初夜後
夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時
妙賢正卧垂手牀前其迦攝波或時經行或
坐思惟時天帝釋見此事已作如是念吾今

自往試迦攝波為是詐妄欲邀名利為是真
實求解脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒
現可畏相向妙賢處欲齧其臂迦攝波見已
乃疾行至妙賢所將寶扇柄舉手置牀是
時妙賢從睡驚覺告其夫曰聖子勿虧盟誓
勿虧盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于
時妙賢以頌答曰

寧使我身遭毒蛇 慎勿虧誓來相觸
地毒但令一身死 染毒淪沒無邊際
時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨

行乃說頌曰

履刃入火事雖難 對女修行難於是
若能守志無虧犯 此實世間希有事

時迦攝波更以其事告妙賢曰非我欲心故
觸於汝然以扇柄舉手避蛇時彼帝主見生
嗟歎遂往天宮於是二人居一柱觀經十二
年修清淨行如佛所說

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

其迦攝波父母俱亡遂知家事復於異時往
營田處觀其耕地而說頌曰

觀此耕犁處 損地害諸蟲 牛力復勤勞
愍念如親屬 農夫苦憔悴 風日損形容
作務倦耕耘 見此心酸楚
時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作之處耕

人答曰是迦攝波答曰我家寧得有斯田業
耕人曰是父舊事今猶未息聞斯語已告耕
夫曰我從今日並放汝等不為僕隸恣意遊
行及諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝波
見此無益便說頌曰

所食無過一升飯 眠卧唯須一小牀

兩張氎布足遮身 自外並是愚癡物

時迦攝波告其妻曰賢首我今有願捨俗出
家所以者何在家迫窄猶如牢獄恒被一切
苦惱縈纏諸惡知識之所隨從造業因緣終
無休息出家寬曠猶若虛空任運能修清淨
梵行速能圓滿至解脫處乃為頌曰

山林多寂靜 坦然無畏懼 於此可勤修

能離諸結縛 正見與邪見 皆從心所生

安處空閑林 智者當觀察 若人貪俗務

貴一

十七

諸苦常隨逐 超然離塵網 能往涅槃宮
作是語已命掌庫人曰汝當與我一最下衣
我欲捨家修出離業彼開庫藏檢閱諸衣悉
皆無價唯有一段最下氎布略准其價猶直
一億金錢持奉迦攝波彼既受已從舍而去
爾時菩薩徧觀一切老病死已諸天圍繞便
於夜半踰城出家往勤苦林時迦攝波亦於
此時棄捨家業修出離行作如是念若於世
間是阿羅漢者我當依彼敬心承事既出家
已時人號為隱士迦攝波住多子制底邊是
時菩薩住阿蘭若於六年中修苦行已知是
無益徒為勞倦次於歡喜歡喜力二牧牛女
處食十六倍乳糜龍王讚歎於負芻人吉祥
之處受柔軟草即便往詣菩提樹下於金剛
座自敷草座結跏趺坐端身正念如睡龍王

以慈悲仗降彼三十六億天魔兵衆證無上
覺次往婆羅痾斯國仙人隨處施鹿林中爲
五苾芻及以隨五三轉十二行法輪次於大
軍婆羅門及二牧牛女爲說妙法今生正見
皆證初果并留髻外道一千人等並令歸佛
出家近圓頻婆娑羅王亦住見諦次詣王舍
城住竹林園度大目連及舍利子次往室羅
伐城爲勝光王說少年經令其調伏次爲勝
鬘夫人毗盧將軍及仙授等咸令見諦無上
世尊常法如是觀察世間無不聞見恒起大
悲利益一切於救護中最高第一最爲雄猛
無有二言依定慧住顯發三明善修三學善
調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四
攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具
足六度圓滿七財普施開七覺華離世八法

貴一

十八

示八正路永斷九結明開九定充滿十力名
聞十方諸自在中最爲殊勝得法無畏降伏
魔怨振大雷音作師子吼晝夜六時常以佛
眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣
誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無
聖財者令得聖財以智安膳那破無明眼膜
無善根者令種善根有善根者令更增長置
人天路安隱無礙趣涅槃城如有頌曰
假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 愍念過於彼 佛於諸有情
慈念不捨離 思濟其苦難 如母牛隨犢
爾時世尊作如是念隱士迦攝波今應受化
即往佛栗氏國人間遊行到廣嚴城多子塔
邊在樹下坐爲欲引導迦攝波故舉身光照

如妙金山晃耀希奇周徧赫奕時迦攝波見
 是事已尋光而去到世尊所遙見如來儀貌
 端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂譬如山
 王金色照耀歡喜踊躍高聲唱言此是我師
 我是弟子世尊告曰如是如是迦攝波我是
 汝師汝是弟子貴一殷心禮敬佛復告言實是無
 知詐言有知實未曾見詐言曾見實非大師
 自言是師實非羅漢言是羅漢實非薄伽梵
 云是薄伽梵非三佛陀云是三佛陀此詐偽
 人頭便破裂以為七分汝迦攝波我是知者
 說言我知我是見者說言我見我是大師說
 言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我是三佛
 陀說言三佛陀我有因緣為諸聲聞宣說法
 要非無因緣是真出離非不出離是所歸依
 非不歸依是實超越非不超越是有神通非

無神通由是因緣汝迦攝波應如是學當作
 是念我所聽法與善相應我皆恭敬專心而
 聽尊重存念一想不移攝耳諦思敬心而受
 於五取蘊我實觀知是生滅苦於六觸處我
 見是集是冥沒故於四念處善住心故於七
 菩提分我當修習多修習故於八解脫我當
 身證得圓滿故我於大師及有智者同梵行
 處恒起殷重極慚愧心我之正見念念相續
 於身隨轉不令間斷汝迦攝波應如是學
 根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

音釋

彙余貴切田莫耕切閔苦鳴切遭張連切
 進類也羈居宜切縶切縶也貂丁聊切侍中冠
 貌羈絆縶居宜切縶切縶也貂丁聊切侍中冠
 嶠梁廟切山銳縶陟立切躡厨玉切迹也
 邈莫角切濯濯直角切洗也纓銖市朱
 遠也於盈切冠系也勿十

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二二貴

唐三藏法師義淨奉制譯

不淨行學處之餘

爾時薄伽梵為迦攝波宣暢法要示教利喜已從座而去時具壽摩訶迦攝波隨從佛去

作如是念若佛坐時我當奉此僧伽胝衣貴二搢

以充座是時便有五百群賊隨逐其後欲為

劫奪世尊知已於路側欲坐時迦攝波往世

尊處速即搢衣為佛敷座世尊便坐即命迦

攝波曰此布僧伽胝極是輕妙極是柔軟白

言如是世尊此衣實是輕軟願哀納受世尊

告曰汝能著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊

哀愍我故為受輕衣世尊所賜麻糞掃衣我

當披服是時世尊哀愍為受時迦攝波如是

次第於八日中無所證獲乞食自持至第九

日得阿羅漢果爾時妙賢既無所依不閑時務但覩外相便生敬重遂詣無衣外道而為出家此女容儀端正無匹外道既見咸生染心雖極厭汗不能遠離遂被五百無衣外道共行非法妙賢罵曰仁等作此鄙惡之行豈成修道女身柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事告無衣外道女諸女答曰汝可往詣大師哺刺拏處具述斯事女聞此教便詣師所禮雙足已作如是言我今遭厄極受辛苦幸願慈悲曲垂恩濟彼便報曰我由斯眾恭敬尊重多獲利養如其制約悉皆分散令我門徒遂成衰減任隨彼意我不能知既見慙慙遂行泥印令二百五十人以為番次時此女人稍減憂惱其王舍城有歡會事妙賢乃與露形外道一處隨行時迦攝波於王舍城在

阿蘭若小室中住於日初分執持衣鉢入城乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得安樂而住修淨行不是時妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰與誰爲伴欲於何處修淨行耶昔我與仁居一柱觀十二年內堅修妙業淨行嚴潔始終不踰初無染心以手相觸一從乖異濫投於此雜穢群聚事同畜生不成出家何有淨行時迦攝波重問其故妙賢致敬猶如慈父以事白知彼作是念此女頗有宿善根不斂念觀已知有解脫分善根誰當濟度知屬於已報言賢首何不於此善說法律而爲出家答曰聖者勿令此中還傳印法答言止止賢首勿作是說今我大師萬德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙寂靜證真解脫豈容將彼極下劣法而相比

耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教即便與彼三衣等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日初分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端正人間希有衆人見時共生嗟歎何意此女姿態絕倫虛棄年華不受欲樂能捨榮好而爲出家妙賢聞已遂生慚恥自是之後不復入城而爲乞食時迦攝波因與相見問曰賢首得安樂不妙賢具答彼聞說已作如是語若佛許我乞食減半與妙賢者我當分與白諸苾芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已授其半食以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與妙賢

居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻
有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙
賢處教其法要此事應作此不應作宜善用
心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜
正念相應剋責自心無暫停息即便證得阿
羅漢果轉成清淨無生之女爾時迦攝波見
而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已
作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日
初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生
怨王枉殺其父生大追悔懷憂在室雖有種
種鼓樂弦歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢
儀貌端正容色殊勝便作是念今此美女特
異常人宜可進王冀除憂戚作是念已將近
王室強逼妙賢脫去法衣著諸綵服具備瓔
珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨

王繞觀此女姿容妙絕遂釋憂懷復由妙賢
惡業時熟如瀑流水無能止遏遂被惡王強
見凌辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於
十五日欲褒灑陀徧觀尼衆不見妙賢入定
觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問
言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主
即便命彼蓮華色尼曰汝應斂念觀彼妙賢
既聞語已觀知所在猶如壯士屈伸臂頃於
尼衆沒王宮中出在高樓上空中而住遙告
妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起
大神通事受斯凌辱時蓮華色尼便授要法
如是應作如是應修速自調心發起通力是
時妙賢繫念除亂於須臾間獲得神足著俗
綵衣乘空而去時蓮華色尼便共妙賢至長淨
處時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥作輕笑

言我實不能與此宮人同處長淨時大世主聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白王著先法服速還來此于時妙賢即乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆豎作如是言汝爲是誰爲天龍耶爲神鬼耶作是語已是時妙賢空中對曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙賢苾芻尼時王聞已以頌答曰

現無法衣并應器 容狀復不似尼形
相貌既同倡艷女 法俗相違當爲說
是時妙賢縱身而下以事告曰

大王非理相凌逼 強奪我鉢并法衣
宜應見授父母財 我欲速歸爲長淨
時未生怨王聞是語已悶絕躡地以冷水灑
面方能醒悟便禮雙足求哀致謝即索衣鉢

貴三

五

敬授妙賢既受得已即還本處與諸尼衆而爲長淨爾時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼諸佛常法知而故問依時問非時不問有利問非利不問破決隄防爲除疑惑告妙賢苾芻尼曰汝實作斯不端嚴事耶自言實爾世尊復問汝受樂不自言世尊我已離欲豈容受樂佛言汝今無犯然苾芻尼作不淨行犯波羅市迦如蘇陣那我觀十利廣說如上乃至顯揚正法廣利人天爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶中制其學處應如是說若復苾芻尼與諸苾芻尼同待學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者有其五種一名字苾芻尼二自言苾芻尼三乞

求苾芻尼四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人立字名作苾芻尼或世共計或是苾芻尼種族因此喚爲苾芻尼是謂名字苾芻尼云何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常爲乞求以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻尼若能斷諸漏所有焦熱諸苦異熟未來生死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻尼義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼輩同得學處者若有先受近圓已

卷三

六

經百歲所應學事與新受者等無有異若新受近圓所應學事與百歲者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對顛狂心亂痛惱所纏聾瘂癡人而捨學處皆不名爲捨若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對睡眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學贏不說者應爲四句有非捨學處學贏而說有捨學處非學贏而說

有捨學處學贏而說有不捨學處非學贏而說云何非捨學處學贏而說如有苾芻尼情懷歡戀意欲還俗於沙門處無愛樂心爲沙門所苦羞慚厭背詣苾芻尼所作如是言大德知不梵行難立靜處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營本業於我家族情希紹繼心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言辭然而不云我捨學處是名學贏而說非捨學處云何有捨學處非學贏而說如有苾芻尼詣苾芻尼所作如是言大德存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛法僧或云我捨蘇坦羅毗奈耶摩啞里迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是求寂女知我是俗人扇侘半擇迦女汗苾芻殺父害母

殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道女是趣外道女賊住別住不共住人乃至說云我於諸姊妹等同法同梵行者非是伴類是名捨學處非學贏而說云何學贏而說亦捨學處如有苾芻尼情懷顧戀乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至非是伴類是名學贏而說亦捨學處云何不捨學處非學贏而說謂除前相是謂學贏不說言作不淨行者即是行婬言婬欲者謂兩相交會法者此據非法名法身業行非名作乃至共傍生謂獼猴等此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何近圓謂白四羯磨於所作事如法成就將近涅槃故名近圓又其進受人以圓滿心希求具戒要期誓受情無恚恨以言表白語業彰顯

究竟滿足故名圓具波羅市迦者是極重罪
 極可厭惡是可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔
 犯之時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼體
 乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如
 截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大
 故名波羅市迦言不共住者謂此犯人不得
 與諸苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事
 若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二
 種人此非差限若法若食不共受用是應擯
 棄由此名爲不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

於三處行姪 三瘡隔不隔 壞不壞死活
 半擇迦女男 見他睡行姪 或與酒藥等
 被逼樂不樂 犯不犯應知
 若苾芻尼於其三處作不淨行行姪欲法即

得波羅市迦云何三處謂大小便道及口若
 苾芻尼共三種人行姪欲法三處纔入作不
 淨行即得波羅市迦云何爲三謂人男非人
 男傍生男若苾芻尼作行欲心爲受樂意隨
 順欲念於活人男起染汙意入不壞三瘡以
 有隔人有隔以有隔入無隔以無隔入有隔
 以無隔入無隔入大小便道及口即得波羅
 市迦如於人男如是應知非人男傍生男亦
 爾若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前
 入得穿吐羅底也罪如於人男如是應知非
 人男傍生男亦爾若苾芻尼於眠睡苾芻行
 不淨行睡苾芻於初中後不覺不知及不受
 樂無犯行姪者得根本罪若苾芻尼詣睡苾
 芻所若初中知後不知無犯其行姪者得根
 本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其

行姪者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪如尼既爾正學女求寂女事並同然苾芻求寂男准事應悉若苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境作不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻尼強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼求寂白衣及下餘衆事並准前若苾芻尼等互相凌逼如上應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者大迦攝波妙賢先作何業由彼業力二俱少欲佛告諸苾芻而彼二人先所作業還當自受廣說如餘汝當善聽汝等苾芻乃往昔時於聚落中有農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食時爲其送食因往林所採取柴薪時有獨覺於此林中樹下而住其妻乃於他日入林採薪見彼獨覺身心寂靜容色端然即禮其足瞻仰而坐農夫怪遲作如是念妻今何故時久不來即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在獨覺前告言汝與此人作非法事時彼大士聞斯語已爲哀愍故如大鵝王騰身空界現其神變上發火光下流清水農夫見已深生慚愧投身于地如大樹崩長跪合掌遙致敬言惟願大聖真清淨者降大慈悲受我供養獨覺

哀愍從空而下白言大士我懷疑慮作非理
言願垂容恕即持上饌奉施獨覺合掌足下
而發誓願我起惡念皆由欲心願我二人生
生常得少諸欲染汝等苾芻於意云何往時
農夫者豈異人乎今具壽迦攝波是其妻即
妙賢是從是已來乃至於今二俱少欲汝等
復聽乃往古昔於聚落中有一長者大富多
財後於異時三春屆節百卉敷榮茂林清池
華鳥交映孔雀鸚鵡鵝雁鴛鴦雜類哀鳴群
飛合響長者與諸家眷出遊芳園佛不在世
獨覺出現情懷哀愍受下卧具爲上福田樂
居閑靜不共俗交如大犀牛離群獨住時彼
獨覺於芳園所樹下而坐時彼長者將妻既
至林中共其行欲爲色荒迷不見大士獨覺
聞聲從定而起長者遂見獨覺深起羞慚情

卷二

十一

生悔謝爲設供養合掌發願我作惡事皆由
耽欲願我二人當來俱得少欲果報汝等苾
芻於意云何昔時長者豈異人乎今具壽大
迦攝波是其妻即妙賢是由是發願故二俱
少欲諸苾芻曰希有世尊具壽大迦攝波及
妙賢女二俱出家佛告諸苾芻非但今生二
俱捨俗而爲出家乃往古昔亦復如是汝等
諦聽我爲汝說於婆羅痾斯城有一陶師其
作坊內有四獨覺來爲求止宿時諸大士前
後而至互不相知時一獨覺入火光定遂即
遙見共相問曰仁今是誰一人答曰仁等頗
聞有王名曰杖瓶其王復有無量億千象兵
圍繞不報言曾聞答言我是問曰仁緣何事
而作出家答言我在高樓乃見鷄鳥持肉而
飛群類隨從遞相爭擊鷄棄其肉而向一邊

其餘衆鳥共相牽掣我見斯事情生厭捨作如是念何用如此無益之事悉皆棄捨而爲出家復說頌曰

見彼鷄銜肉 衆鳥共交爭 棄之得安寧 是故捨榮位 欲念無真實 猶如夢想到 獨步如犀牛 而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬兵圍繞不答曰曾聞報言我是復問彼曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中無量億千兵馬圍繞見二特牛逐一特牛共相舐觸軀體傷損一牛角折退走而去我既見已情甚嗟歎而作是念諸有過患貪欲爲本心爲惱害深生厭患便即出家復說頌曰

我見二牛爭一特 互相舐觸體損傷

黃二

十二

一牛捨離得安寧 有情爲欲常懷怖

我若犀牛恒獨步 閑曠安然住一邊

不爲諸欲之所牽 得至自在無爲處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等頗聞婆羅痾斯城有王名曰梵授其王復有無量億千人衆圍繞不答言曾聞報曰我是問曰仁以何緣而作出家答言我因三春屆節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴群飛合響我於一時與宮人嫖女嚴四兵衆出遊芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲冷美飲食疲乏而卧宮人縱逸貪愛華果見我眠睡詣諸樹邊採華取果摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚憂歎此樹向者華果枝葉滋榮鬱茂忽然凋落乃至於此我身亦爾此不須疑復作是念世間

言論皆惱心神即皆棄捨所有國位而作出家復說頌曰

我見衆香妙華樹 枝條毀折不堪觀
當知諸欲悉皆然 如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰仁爲是誰答曰仁等頗聞

於瓔珞城有王名曰壯勝有無量億千人衆

貴二

十三

圍繞不答曰曾聞報言我是復問曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中綵女圍繞時有姝女臂著白螺貝玼隨動手時其玼相擊作鬧聲響我見斯事情生憂歎此無有識互相擊觸遂即作聲況人共住豈得安靜然復作是念世人祇接並惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌曰

我見環玼莊嚴臂 互相數觸出音聲
當知諸欲亦復然 應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已妻告夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在豪貴棄捨榮位厭離世樂而作出家我等何故不爲出家陶師二子復白父言若出家者誰養我等父曰子勿懷憂待汝長大吾當出家作是語已陶師持瓶佯行取水妻曰聖子我去取水何自疲勞便奪夫瓶自往河所置瓶于地而去出家夫聞婦去云我失計今可安家養育子息年漸長大試其善惡能自活不自飡鹽味與子淡食自喫熟果授兒生者子白父言我豈不欲飡鹽及以熟果乃與淡生云何可食陶師作念二子已知鹹淡生熟我今時至可遂先心即便出家逢見故婦曰汝能棄却食姝小兒耶夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知方捨來此汝旣出家我亦出家勿生憂念汝

等苾芻於意云何往時陶師者豈異人乎今
大迦攝波是妻即妙賢是往時二俱捨俗出
家今亦如是時諸苾芻復請佛言大德世尊
妙賢先作何業身為金色佛言諸苾芻彼自
作業今還自受廣如前說乃至頌曰

貴二

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

十四

果報還自受

汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有佛出世
號毗鉢尸如來等正覺十號具足時有王都
王名親慧以法化世人民熾盛豐樂安隱無
諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王愍
黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十
二萬苾芻圍繞去親慧王都不遠河邊而住
佛在座時苾芻大衆威嚴尊重光彩超絕後
於異時毗鉢尸如來遊行人間其佛坐處遂

無光彩其時佛妹啓父王言大王世尊今何
處去我願欲見王曰世尊遊行人間為欲化
度諸有情故女言唯願父王以贍部金隨佛
形量作等身像王即以金作像置佛坐處佛
化緣了迴至王都佛威德故贍部金像遂失
光色妹見斯事極生奇特心懷淨信於佛足
下長跪合掌遂發願言如佛世尊威光神德
映此金像使無光色從今已後願我生生之
處身相光明與佛相似汝等苾芻昔時女者
今即妙賢是由彼往昔以清淨心發正願故
所生之處身為金色清淨微妙光明赫奕汝
等復觀至誠猛利以不壞心清淨相續由此
善根九十一劫於上福田下勝種子受妙果
報至今不絕并得現報於多劫中顏容端正
復次諸苾芻汝等更聽妙賢曾所作業由斯

貴二

十五

福力獲此無比端正超絕顏容金色昔於婆羅痾斯城有一長者大富多財命其妻曰常辦飲食為我供養沙門婆羅門後於異時有一獨覺身心寂靜而行乞食入長者家妻見獨覺身不端嚴遂不施食既不見與便欲出行其婢見已請却入宅白夫人曰大家何為不施食耶夫人告曰今此乞者身無光彩故我不施婢言曹主豈有勅令但是醜者莫施食耶夫人曰雖無別勅然我不與婢作是念我寧不食以已食分可取奉施即便持與于時獨覺懷哀愍心如大鵝王升虛空界現諸神變使女見已長跪合掌而發願言尊者由身醜故乞食不得我施善根於當來世常得顏容端正人所樂見是時有王名曰梵授與無量百千臣佐圍繞而住大士升空王衆遙

見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食王衆既見而說頌曰

今此大士向誰家 除去貧窮與安樂
於勝上田下福種 能令果報無盡時

王聞是其長者家大士受食長者聞已便即歸家問是家人與此大仙已分之食即命使女告曰能為斯事從今已去任汝自活所須用物隨意而取夫人告婢汝所福分今可與我彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便命過得生三十三天纔生天已天堂宮殿光明赫奕無不照耀貴二是時帝釋及四輔臣見彼女人十六微妙端嚴容儀超絕心皆迷亂啓帝釋言今此妙女極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不愛樂皆欲得取爾時天帝而說頌曰
我今情極迷 不辨方隅處 用心而守念